易四箋 三四

俟菴經集 丑

周易四箋卷之三

洌水 丁鏞 述

䷀ 乾下乾上○第一卦 復五陽進

序卦傳曰有天地然後萬物生焉○雜卦傳曰乾剛坤柔○說卦傳曰乾健也○程子曰乾天也健而無息之謂乾○鏞案乾健者六書之諧聲也八卦消長之序亦如重卦陽起於震如復臨壯於兌如大壯究於乾如重乾故說卦傳曰震其究爲健健者乾也以重卦則卦由復始一而六爲臨爲泰以至於乾其行甚健震以行故謂之乾也乾者氣也古篆氣作气作三又作[illegible]作

宜也(朱子云)復之爲乾也夫一陰未合(夫五陽)此兌德之利也(義之和)利於爲貞其占利貞也

文言曰元者善之長也(震爲仁又爲長子)亨者嘉之會也(离爲禮又爲相見)利者義之和也(兌爲義又爲和悅)貞者事之幹也(坎爲勞又爲堅固)君子體仁足以長人(震德爲人主)嘉會足以合禮(离爲喜嘉者喜也)利物足以和義(利字象以刀刈禾和字象以口食禾皆兌秋之德)貞固足以幹事(幹築牆木所以爲堅固)君子行此四德者故曰乾元亨利貞

○案文言者古之字書若爾雅說文之類而專爲易詁者也(若爾雅之有詩詁)故孔子之生(襄二十二年)十三年之前(襄九年)穆姜預說文言之詞斯可驗也史記孔子世家及漢書

☰

儒林傳（費直傳）並別之於十翼（唯藝文志以文言序卦等爲十篇）蓋孔子
引用文言以爲易傳而後之儒者遂認爲孔子所作謬
矣君子行此四德者以下孔子文也四方之卦（卽震离兌坎）
配於四時（震爲春）配於四端（震爲仁）故又以四德配於四卦
也（震爲元）元亨者猶言春而夏也（始而亨）利貞者猶言秋以
冬也又詳易例

孔子曰乾元者始而亨者也（萬物始乎震）利貞者性情也（行健
故能成六陽）乾始（復一陽）能以美利（自臨至夬皆有兌）利天下（五陽實于坤）
不言所利（夬之兌曰亦合是不言也）大矣哉（陽曰大）大哉乾乎剛健中
正純粹精也（六陽純）六爻發揮（爻者變卦也發起也揮奮也）旁通情也

達乾之性情時乘六龍陰在上曰乘以御天也五六爲天位雲行雨施
六陰以震行天下平也天下坤也坤盡變爲陽○胡炳文曰夫子於文
言旣分而四之於此又分而二之又曰乾性情只一健字○案始
而亨者明元亨爲一句也性情也者明利貞爲一句也
下三陽之至誠下爲爲起於震元復陽一始而亨也震而爲上
三陽之堅固上位坎合以兌利夬陰一乃利貞也兌而坎以利
貞爲性情者六位旣終而後其剛健不息之德乃著也
上卦利貞爲乾以下卦爲元亨上卦爲利貞見大全
彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大
明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命

䷀

保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

彖者斷也(六書之諧聲)本卦之斷詞也(占所決)又彖者豕頭也(見說文)彖詞在六繇之上如豕頭在六體之上也(大傳云彖者材也)彖詞本文王所作(卽卦詞)此云彖曰者孔子釋彖之文也

○乾元者復也(乾之始)說卦傳曰萬物出乎震(復下震)復之一陽萬物之所資始也(六陽始於復)一陽旣立六陽乃成故六陽之乾(天)此一陽爲之綱紀(如網之有綱)乃統天也大哉者天德也(天字从大又至字从土)

○陰不得陽不成雲雨(陽氣下燭而後山川蒸濕上而爲雲雨)坤之時有陰而已爲復爲臨以至於泰則陽乃交陰(天地交)陰以震發(三震)得此雲行而雨施也(震爲行)

流者陰之行也水行曰流既至於泰則震生蕃鮮震至三坤陰
流動震以動此品物之流形也皆變其形質乾者一氣也氣所
施行莫顯乎雲雨而雲雨之發育萬物寔在離夏之時
一二三位爲故陽進至三位卽爲其德爲亨也○大明者日也
卽太陽冬至之時日躔極南日晷極短於是終而復始至
於夏至則日躔極北日晷極長此大明終始也以此之
故十二辟卦配於四時見括例周而復始循環無端以此
之故自復而泰爲壯爲夬以至於乾重卦成此六位時成
也時是同○六龍者六震也說卦爲龍震坤得一震以爲復復下
震復得一震以爲臨下互震臨得一震以爲泰上互震泰得

䷪

一震以爲大壯（上卦震）大壯得一震以爲夬（雖少一陰乃是震）夬得一震以成乾卦（震以一陽爲卦主故雖無二陰仍是震）此之謂六龍也（荀九家云乾爲龍謬矣）自復至夬陰每乘陽（陰在上）此之謂時乘也（龍陽物）至夬至乾遂達天位（五六爲天位）時乘六龍以御天也（御進也）○乾由坤變然推其本則坤由乾變（自姤而剝而爲坤）乾陽旣極爲姤爲剝爲復爲夬十辟以成（自姤至夬爲十辟）此乾道變化各正性命也（十辟如萬物）天道變遷以化萬物而萬物芸芸各受性命此其象也○保者全也和者兌也（兌爲悅）利物和義（文言云）其德和也夬爲大兌（全卦如兌形）是又太和也（大壯亦大兌）陽進至夬（至五）於合其兌和（上拆又合）者以成乾

卦夬乾而此係合太和乃利貞也兌則爲秋夬上兌坎則爲冬四五六位坎卦體至此有如秋冬之成物故乃利貞也秋利而冬貞○首出庶物者復一陽之始生也震長子萬物出乎震說卦文又帝出乎震說卦文首出庶物豈非震主乎天地之長子復之先坤也坤爲萬國虞氏云國而無主其克寧乎坤無陽一陽初出衆陰有主震爲主於是羣賢並進乾六陽坤國大變此首出庶物萬國咸寧也○或曰復至大壯固皆龍也皆得震夬少一陰乾遂無陰尚可曰震龍乎曰復臨泰大壯皆於坤卦之上只加一陽便成震龍若其陰畫仍是坤卦之舊如所云地不改闕非新造也以此言之自復

臨而至夬乾皆以一陽爲震非有完缺之殊也

初九潛龍勿用○象曰潛龍勿用陽在下也○潛龍勿用下也○潛龍勿用陽氣潛藏

此乾之姤也（初爻變）著卦第一畫三掛之策皆得天數（一三五七九）曰初九也（參天故）○卦以震成（復臨泰）本皆龍也（震爲龍）變而爲巽（下巽令）巽則爲隱（大傳云稱而隱）巽爲伏爲入（雜卦說卦文）是潛龍也入而不出（出者震德也）不爲時用（不以行之）震潛龍勿用也本在下位（一二爲地位）所以爲潛也○象者似也韓子曰象者南方大獸中國不識但見圖寫者故假借其義訓爲形似也（見六書正譌）象詞本周公所作（即爻詞）此云象曰

者孔子釋象之文也○震之一陽是名爲龍義見前龍者
陽也位在地底地一二陽在下也九者老陽也老陽亦陽○下者降
也第二爻爲卑讓伏於節陽降於陽也下去聲○乾則爲氣字以
气是陽氣也始之既潛下今爻將以坤藏始者坤之始陽氣潛
藏也說卦云坤以藏之○案賈誼新書曰潛龍入而不能出故
易曰勿用爻爲入京房易傳云潛龍勿用衆異風行不解
衆異爲風者以變爻也二家似知爻變
孔子曰龍德而隱者也爻爲隱不易乎世爻德高潔不爲世俗所變易
不成乎名爻不果遯世无悶大爻爲遯卦不見是而无悶爻撓屈故
不見是樂則行之復臨至夬皆震行憂則違之与彼時相反確乎其不

可拔巽爲入潛龍也○案巽德不壅下不塞風以散之說卦文故其象爲无悶也悶者心鬱也臨泰以往皆有兌悅至夬皆有兌斯以震行六震爲乾樂則行之也今旣爲姤憂則違之也道相反

孔子曰君子以成德爲行六震之行以成乾曰可見之行也不入之謂行不隱之謂見也潛之爲言也隱而未見巽爲隱行而未成巽進退是以君子弗用也○案雜卦傳曰兌見而巽伏也見現卦相反也姤與夬反反卦易隱而未見也夬上兌巽與震反德相反行而未成也震爲行巽爲不果君子之道欲現也欲行也隱而不行非其願也唯其時也

九二見龍在田利見大人○象曰見龍在田德施普也○

見龍在田時舍也○見龍在田天下文明

此乾之同人也二爻變蓍卦第二畫三掛之策皆得天數

曰九二也○卦以震積復臨泰二亦龍也震爲龍變而爲離

下今离離以相見离爲目是見龍也見音現三才之位二爲地

面鄭玄云初在地下二在地上地面曰田在地上見龍在田也左傳云

龍見于絳郊昭二十九年見龍在田亦實事也○乾則爲君

說卦文是大人也亦乾爲德乾直心是君子也在下之聖人相見

乎離說卦文嘉會以禮下今离利見大人也利宜也見龍在田

者象也如詩之興體利見大人者占也○德者乾德也虞氏云

與以施之（二四互）離則爲寬（虛中故）德施普也聖人見于世
則雖未及擧而用之（在下位）學問化導（如孔子）其德施已普
也○五爲君位四三爲臣位（九家易）而今玆聖人尚在二
位（民位也）如龍在田此時舍而不用也（如舜耕歷山）○乾下爲
離（下今離）天下文明也（離爲文爲明）
孔子曰龍德而正中者也（離者四正之卦又二爲中）庸言之信（離爲信）
庸行之謹（離爲防）閑邪（離之兩剛爲防閑）存其誠（離虛中爲誠）善世而
不伐（離爲雄）德博而化（離爲寬）易曰見龍在田利見大人君
德也（位卑而德尊）○案同人自夬來（夬上之二）庸言者兌也（夬上兌）
庸行者震也（夬五六亦震）移之同人乃信乃謹也（下今離）又自

䷀

姤來一之二巽德撓曲巽爲屈邪而不正卦形斜移之同人則閑以防之也下今离夬之既移上之二兌曰亦盍上兌合是不伐也不自言化者訛也堯典曰南訛南方離火之德能令物化故易例離則爲化

孔子曰君子學以聚之乾爲聚問以辨之离爲辨寬以居之爲寬仁以行之初与二爲震易曰見龍在田利見大人君德也○案同人自姤夬來巽則設教見觀卦可以學也姤下巽兌則說言可以問也夬上兌離令文明下令离所以爲學問也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎○象曰終日乾乾反

復道也○終日乾乾行事也○終日乾乾與時偕行

此乾之履也三爻變卦以震成六爻皆君子之用也震君子

於此特言君子者此詞爲進德修業之用非爲筮也○

下卦位離也一二三奇偶奇離則爲日說卦文故初爲日出見左傳

二爲日中見豐卦三爲日夕見蠱卦易例然也卦自復始義見

前遂以震行自强不息健而又健行又行是乾乾也爲臨

爲泰遂竟離位下卦終終日乾乾也○離位既終日之夕

矣蠱之末離虛其心今互蠱念其兌咎下今兌若蹈虎尾履之象

如履薄冰見履卦上畏乾天履上乾順其巽命上互巽夕惕若

也履者踐履之卦也故其義如此○厲者危也兌以一

陰（下令兌）下乘二剛（初与二）位亦匪據（陰居陽）其象危也然而无咎者履自夬來（上之三）夬之時柔乘五剛（夬上兌）驕之至也移之爲履（卦令履）則全一卦而降之（上兌令下兌）上下以辨（爲爲辨）仰順巽命（履互巽）是无咎也（善補過）

○乾之本坤也爲臨爲泰將以爲乾終而復始循環無端辟十二反復道也

○乾以震行（復臨泰）履乃踐禮（中互爲）是行事也（震爲行）終日之所言行夕而息之不能無過（兌震爲言行）茲所以惕若也此一辭乃古聖人嚴恭寅畏進德修業之要旨大法也

○十二辟卦與四時而偕行（復臨泰周正爲春）此卦象也四時嬗變流光迅速君子之進德修業豈有間哉孜孜不怠

勉勉不已即終日乾乾一息不斷有進無退文王之純亦不已與流
光而偕行死而後息焉此踐履也故曰終日乾乾與時
偕行○案班固之賦曰尸祿負乘夕惕若厲淮南子曰
終日乾乾以陽動也夕惕若厲以陰息也張衡思玄賦
曰夕惕若厲以省愆兮皆以夕惕若厲為句漢儒之疏
謬如此孔子曰雖危无咎故今以厲无咎為句○學稼云兌則為西離則
為日今互离日在西則夕也
孔子曰君子進德修業柔進而爲修忠信所以進德也爲忠信
修辭立其誠兌言而爲修所以居業也爲誠爲知至至之柔自坎户
來可與幾也坎爲幾知終終之下卦終可與存義也兌爲義是

故居上位(下卦之上位)而不驕(互巽爲遜順)在下位(全卦之下卦)而不憂(兌悅離喜)而故乾乾因其時而惕雖危无咎矣○案此繇以之爲筮則於出處進退祭祀婚姻戰伐之等皆無所當周公撰詞之初盖恐學易者專主卜筮特於乾卦之內插此一繇使學者知易之爲用不止於卜筮也故孔子解易多主義理(彖傳象傳)大其源出於文王周公非自孔子始也

孔子曰九三重剛而不中(非二五)上不在天(非五六)下不在田(非一二)故乾乾因其時而惕雖危无咎矣○案大傳曰三多凶四多懼以不得中也故乾卦三四皆云无咎孔

予所言亦此義也

九四或躍在淵无咎○象曰或躍在淵進无咎也○或躍在淵自試也○或躍在淵乾道乃革

此乾之小畜也四爻變小畜自姤來一之四姤之時巽股在下說卦巽爲股移之小畜一之四則巽股忽起下巽今上巽幾及天位五六爲天位其象躍也本皆震龍義見前龍之躍也又自夬來上之四上兌之澤夬上兌上移亦爲淵今互兌躍在淵也淵上水自姤來則爲進自下升自夬來則爲退自上降象不確定其位可疑如上亦如下疑則或之也占法或躍在淵也○姤之時柔居陽位初數奇進而小畜一之四柔乃得位四數偶進无咎

也善補過○試者將用而先嘗之也姤之時伏而在下姤下
巽移之小畜忽自趍騰一之四自試之道也將以飛四則多
懼大傳文疑而試之也○四者外卦之始也內乾既竟外
乾又姤乾道乃革也天道變乾之既改動四爻巽命又新上令
巽乾道乃革也○案初爻四爻均之為巽彼下巽而彼為
潛龍者位在地底也三才位此為躍龍者位近天中也四近
五○學圍云巽則為魚虞氏云或躍在淵者魚也故蔡墨
對龍昭二十九年不言九四
孔子曰上下无常躍作上而下非為邪也巽為屈進退无恆說卦
云巽為進退非離羣也乾羣而離離君子進德修業離為修欲及時

也畜其德以待時至故无咎○案小畜自姤來法見表以姤則
上進也一之四以夬則下退也上之四柔旣得位陰居四雖巽
非邪也得正其乾羣猶完下乾全雖離非離也進修及時以
小畜也畜其德
孔子曰九四重剛而不中非二五上不在天非五六下不在
田非一二中不在人四者卿相之位故三爲衆人之位故或之或之者疑
之也故无咎○案四則多懼所以疑也
九五飛龍在天利見大人○象曰飛龍在天大人造也○
飛龍在天上治也○飛龍在天乃位乎天德
此乾之大有也五爻變卦以震成五亦龍也變而爲離上仝

离離則爲飛(荀九家)是飛龍也(震爲龍)三才之位五六爲天
(見大傳)飛龍在天也○上乾聖君也(郎大人)下乾聖人也相
見乎離(上今离)正而有禮(易例坎离皆爲正)利見大人也(利空九也)
二九五皆變爲離故其占皆利見也○離則爲化(書所云南
訛)造者化也大人造者聖人之變化也又造猶作也(大人
造即聖人作)篆文化與作相近○聖人南面而治盖取諸離
說卦故離則爲治(上今离)此之謂上治也(治道明於上)○二五
文皆離而彼爲見龍者尚位乎地面也(二位地)此爲飛龍者
乃位乎天德也(五位天)○彖離則爲雉(說卦文)飛鳥之卦也
離字从隹禽字从离荀九家之離爲飛其有徵矣○又

按伊尹就見殷湯師尚父遇見文王若於此時並而遇是則其占吉也九二同

孔子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎兌爲虎聖人作而萬物覩离爲見本乎天者親上天与火本乎地者親下水附地則各從其類也○案大有之卦姤夬其本也移之五風雷相會姤巽而夬震同聲相應也四正之卦火天其類也火天一類又水地一類火天相遇今大有同氣相求也兌澤之水夬上兌移之爲淵今五兌水流濕也自上而流下離火之焰姤之時一陰在离位上延乾燥乾純陽故燥火就燥也上今离巽之密雲姤下巽上而從震夬五六爲震雲從龍也小畜以巽爲密雲遂

以巽風絪下巽上而從兌夫上兌今互兌風從虎也兌爲虎乾之聖
君上本乾化以離文上今嘉聖人作也作化也羣陽在下下亦乾
相見乎離說卦文萬物覩也表記曰水土親而不尊卽近也
火天尊而不親此所謂本乎天者親上本乎地者親下
也火天大有氣類相感也火天爲一類飛龍在天利見大人
亦氣類相感也世有聖君則聖人必與相見此各從其
類也○程子曰聖人既得天位則利見在下大德之人
程子於九二則通上下而言之朱子曰所利見者在上之大人朱子於此爻則
通上下而言之王昭素之對宋太祖又欲互用於君臣之占見永
樂大全此疑案也然當以孔子之言決之孔子曰聖人作

而萬物覩聖人者在上之聖君也[龍飛]物覩者在下者之利見也○又按近儒之說以風雷爲同聲山澤爲同氣坎離爲水火遂有乾龍坤虎之說其義非也八卦之德非此爻之所得專況以乾坤爲龍虎哉乾本非龍坤又何虎[兌虎之義見履頤革卦]

孔子曰夫大人者與天地合其德[二五剛柔應]與日月合其明[离在坎位爲日月]與四時合其序[乾元亨利貞]與鬼神合其吉凶[五与六爲艮鬼]先天而天不違[下之乾先於上乾]後天而奉天時[上之乾後於下乾]天且不違[嘉會以合又二五應]而況於人乎況於鬼神乎○

案大人者聖君也必有聖君而後爲聖人之所利見故

形容其德之盛如此

䷪

上九亢龍有悔○象曰亢龍有悔盈不可久也○亢龍有悔窮之災也○亢龍有悔與時偕極

此乾之夬也上爻變卦以震成上亦龍也震爲龍其位高極是亢龍也亢極也變而爲兌兌上缺兌則爲決說卦文盈之決也乾爲盈人之修德悔則必改故卦爻之變亦名爲悔此易之大義悔者變也何楷云乾變爲夬亢龍有悔也○盈者六陽皆滿也滿則必潰何可久也雜卦傳曰夬決也○窮者極也憂患極者或反致福見震卦名位極者必反致災盈不久亢龍之悔上剛變窮之災也○時者四時也冬至一

陽始生復陽一至于夏至六陽已極日長極乾之上剛與時偕極也○案洪範曰貞曰悔悔者其變也貞者其不變也又改過曰悔不改過曰吝○學稼云上一陽本震龍之無陰者義見前陽道太亢是亢龍也如亢旱之亢

孔子曰貴而无位六者陰位也乾之上剛以陽居陰高而無民坤爲民也乾至於六無一陰賢人在下位而无輔衆陽在下而皆不爲臣也坤爲臣是以動而有悔也動者爻變也○案亢龍驕傲自亢不少卑降故无民无臣也

孔子曰亢之爲言也知進而不知退夫既亢矣又進一步知存而不知亡知得而不知喪兌爲失其唯聖人乎知進退存亡

䷀䷁

而不失其正者其唯聖人乎○案聖人謂下乾之聖人
也○乾變爲兌○上失其正卦形斜不失正者下卦也
用九見羣龍无首吉○象曰用九天德不可爲首也○乾
元用九天下治也○乾元用九乃見天則
此乾之坤也蔡墨云蓍卦十八變成卦之時三六爲十八其十
八掛之策皆得天數一三五七九則六位盡變皆老陽此之謂
用九也○乾本六震義見前見羣龍也見音現乾亦爲首說卦
文○龍有首也○變而爲坤六變盡遂無乾剛无陽一見羣龍无
首也○龍而无首則神龍也張氏云神龍見尾而不見首故吉○本是
乾卦固天德也雖曰天德今既无乾無陽一不可以爲首

也乾為首〇天下者坤也坤卦今本以君德乾卦本施以巽教

初之變為始以漸濡潤六陽次第變為陰丕化坤民坤卦今化民曰治

天下治也〇天道好變四時萬物莫不變易此易之所

以主乎變也今六陽皆變變之極天道天法於此乎可驗

神變而无形乃見天則也〇案春秋傳蔡墨對龍昭二十九年以

此為乾之坤朱子曰六爻皆變者即此占之則乾坤之有純變審矣然

六爻純變則用之其或雜變者皆所不用詳見著卦箋故謂

其所用者曰用九也〇學稼云其云雜變者九六參錯

不可指名曰九不可曰六亦不可故以法求變卒歸于九六非九則六

若六位皆變者九六之名得立故因而用之也

☷ 坤下坤上 ○第二卦 姤五陰進

說卦傳曰坤順也○朱子曰坤者順也陰之性也○鏞案坤之本姤也生一陰爲遯爲否以至於剝陰每在下終不敢乘陽跨陽順之至也此其所以名坤也四正之中在下者水土也而一撮之土投之水中亦必塌然而下沈蓋其性有所任載无所乘跨順之至也古文作巛據三斷亦作𡿨与申字不同○☷者卦形也川者順之義也順馴等字皆從川其實從巛也流字從巛則川本巛也故周行中土謂之巡字从巛而音與馴同也

坤元亨句利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主句利西

南得朋東北喪朋安貞吉

此坤之彖也著卦六畫皆得少陰者八皆得坤而不變占之以彖也○元者善之長也唯震爲善東方生物之仁則唯震爲元也利者義之和也唯兌爲和則唯兌爲利也坤之六陰不由震兌不由復与夬不可謂元利也雖然乾坤者敵對之物不相下德雖相反理無不具彼以其震復一陽我以吾巽姤一陰彼以其兌夬上兌我以吾艮剝上艮譬之於馬彼以駁馬爲馬乾爲馬我以牝馬爲馬也乾之配坤以姤始一陰生巽其元也姤下巽剝而爲坤如乾之有夬艮其利也○元亨者君道之亨也元良元首古以君爲元乾則震主始出復陽一爲臨

爲泰以竟離位三一二此震主之亨也元亨屬下卦坤則巽妃

始生姤者后也女爲遯爲否以竟離位三一二此巽妃之亨也

○貞者坎之德也坤之將坤也於坎之位四五六爲觀爲

剝利貞屬上卦以成純陰凡陰功婦功皆所安也故曰利牝

馬之貞貞事也牝馬之貞如孳育轉輸駕田車秭禾稼給宮

役見注禮之類是也若軍旅之事蒐獮之禮皆用牡馬筮

而遇是則非所安也利安也○君子者震也震爲仁爲主坤國

既成六成陰復之君子震陽一可往爲主往則主坤國有攸往也

○坤之先剝也剝則上艮山地剝艮爲徑路說卦文徑路多

歧所以迷是先迷以失道也復上九亦艮爲迷後於坤者復也復

則下震地雷復震爲大道說卦文又爲人主帝出震是後順以
得主也○西南者坤也東北者艮也見說卦坤之既重上下
坤坤朋有耦易例坤爲朋西南得朋也剝之坤朋坤之先剝也曾
以艮死剝上艮東北喪朋也萬物終乎艮既將得朋利西南也
○安貞者安靜之事也筮問事曰貞坤之爲德安然不動安字
象女在室中安貞吉也左傳畢萬之筮以坤爲安閔元年義有
據也洪範曰用靜吉卽所謂安貞吉也訟九四互參看
○案程子曰四德同而貞體則異又曰利字不聯北馬爲義如云利北馬之
貞則坤只有三德然當以朱子說爲正朱子曰不可將利字自作一句伊川只爲泥那
四德所以如此說不通○又按蹇曰利西南彖詞文解曰利西南亦象

詞此卦亦當以利西南爲句吴幼清亦云○又按朋者耦也坤之三畫皆成匹耦故易例坤爲朋也兩貝謂之朋○學圃云周禮牧師孟春焚牧仲春通淫又校人六馬之屬有種馬此孳育之政也

文言曰坤至柔而動也剛變則陽至靜而德方土性不圓轉後得主而有常後得震含萬物而化光坤爲藏坤道其順乎巽爲順承天而時行姤下巽承乾○案此云文言者鄭康成之所加也或云王輔嗣所加孔子於乾坤二卦特於象傳象傳之外重重贊美反復詠歎雖與諸卦之例不同其文則亦象傳象傳也本是一通文字自東萊費直始裂傳文分隷

䷁

各繇之下而鄭玄見章首有文言二字[孔子引用古書名]遂認爲別編乃於坤卦之傳亦增文言二字然乾之文言是孔子引用古文也此節是孔子所自作讀者詳之

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

坤元者姤也姤之一陰生於地底[三才位]此坤土之本也[元始也]衆萬之生根皆著土[古文生作生象屮出土]萬物資生也六陰之生以巽爲根[姤一陰]萬物資生也[易例卦畫姤以下爲萬物]

巽（天風姤）上接乾天爲遯爲否爲觀爲剝皆巽以順之（皆有）
巽艮以承之（艮手）爲以成坤卦乃順承天也（每陰在陽下）至者
極也（字从土）○自姤至剝上必載陽（易例陰在上爲乘陽在上則爲載）坤
之本德利載物也坤爲大輿（說卦文）非以是乎六陰既積
厚載物也（載物故能厚）疆者限也自姤至剝艮限在前（艮爲限）
坤之既成遂無限界（今无艮）德合无疆也（六陰合）○陰進至
否（下三陰）坤道恢濶（下坤成）艮以含蓄（上三陽塞之）是含弘也（畜其）
廣腁以天光（左傳文）坤文乃著（陰得陽有光）是光大也於離之
位（一二三）陰道會合（三陰合）品物咸亨也（三陰爲品物）亨者會也
（元亨下卦）屬○坤爲孳母（說卦文）牝馬地類也（坤之類）爲觀爲剝

䷁

遂以爲坤行地无疆也程子曰乾以剛固爲貞坤以柔順爲貞即所謂柔順利貞也利貞屬上卦○坤之既國震將爲主坤則復君子攸行也震爲行○失道者艮徑也剝上艮得常者震道也復下震○剝之反復也艮雖喪朋剝必爲復東北喪朋乃終有慶也○凡求安之事貴在久安應地无疆能久安也

初六履霜堅冰至○象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

此坤之復也初爻動蓍卦第一畫三掛之策皆得地數二四六八十曰初六也兩地故○初之既動陰乃凝合初令剛陰之

始凝其象霜也霜而後霰而雪而爲冰遂以震足震下令踐此凝陰是履霜也今卦復也再凝三凝爲臨泰六陰盡合勢將爲乾勢莫過乾則爲冰說卦文堅冰至也至者將然之辭○凝者水堅也字从夂本以坤溫左傳坤爲溫乾始爲寒震者乾之始陰始凝也○馴者習也習重也自復至乾每得一震義見前震則爲道說卦文馴致其道也致者至之也

孔子曰積善之家必有餘慶震爲善積不善之家必有餘殃艮不善臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故一卦爲朝夕其所由來者漸矣由辨之不早辨也辨分也易曰履霜堅冰至蓋言順也朱子曰順當作愼或曰當作馴○案乾以復始卽天根震

仁兌義積之至六（自復至夬皆震兌）積善之家也坤以姤始（卽月窟）不仁不義積之至六（自姤至剝德相反）積不善之家也餘慶餘殃將然之效也陰之凝合小人之固結也（坤而凝故爲小人）旣凝旣固（爲乾冰）乃敢厥惡（自乾而爲姤）則爲遯爲否臣弒其君（旣否則下坤成而下乾先亾）爲剝爲坤子弒其父（艮男進而上乾亾）陰凝之禍不其遠矣乎下卦位離（一二三）離則爲晝（离爲日）上卦位坎（四五六）坎則爲夜（坎爲月）一朝一夕者一卦之謂也姤而爲坤（積不善）坤而爲復（陰始凝）復而爲乾（堅冰至）乾反爲姤乃敢厥惡（臣弒君而子弒父）非一朝一夕也辨者分也陰之始凝不早分之（初今合）馴致其惡禍將滔天聖人之義貴早

辨也小人之聚合凝固其漸雖微不可不辨此其戒也易例初爲早

六二直方句大不習句无不利○象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

此坤之師也動二爻著卦第二畫三掛之策皆得地數曰六二也○師自復來二一之復者君子之所以修身也復初九曰以修身移之爲師下乃爲坎下坎今坎之爲卦一剛中橫其德直也外形方正外四片直以方也盖其爲卦得乾之中剛坎中男乾則爲直見大傳得坤之二陰外四片坤則爲方見文言其德直方也○大不習者剛不重也習重也既非習

坎○只下坎无不利也易例曰大陽曷云哉坤者臣道也臣之爲

道不失其敬爲人臣止於敬以行其義不枉道以事君外順內剛外坤而內

坎以正其身內爲我苟其內外皆剛習坎象失於柔順不外順

非爲人臣之道也今雖內剛旣不習坎上猶坤无不利也○

○動者爻變也○地道者臣道也坤本純陰今乃剛中

二今剛地道光也陽爲光師自復來震其道也○案諸家皆

以直方大爲句然霜方章囊又黄裳本相叶韻當以直方

爲句也象傳只擧直方二字大傳及演衣之文亦然直

方爲句無疑也

孔子曰直其正也坎中直方其義也坎之外四片君子敬以直

䷁

內(坎爲敬)義以方外(外形端)敬義立而德不孤(剛柔相表裏)直方
句大不習(句)无不利則不疑其所行也(雖坎不疑震爲行)○案
爲人臣者敬以直內(敬其君)則不失其身(其身正)義以方外
則不枉其道(不枉己以循人)敬義內固而柔順外著(外則坤)則其
德不偏於剛果不偏於柔順所以爲不孤也以此道行
可以爲臣(坤爲臣)无復可疑(內雖剛无害)大不習无不利者破
疑之辭也○禮記深衣篇曰負繩抱方者以直其政方
其義也(故)易曰坤六二之動直以方也
六三含章可貞或從王事无成有終○象曰含章可貞以
時發也或從王事知光大也

此坤之謙也動三文謙自復來一三之復之時震敷蕃鮮復下
震如樹芳華震爲華移之爲謙則艮以含之止其外坤文內
蘊說卦坤爲文是含章也又爲位謙自剝來上之三艮者果也剝上
九碩果震花既蕃復下震艮果成實說卦艮爲果含章之象也艮果
含生物之理曷然哉坤變爲謙含章不發坤臣之執謙也姤
九五空參看豐六五亦然○謙以坎貞全卦坎形如可以幹事也之
同謙自復來始事于震復下震艮以終之下艮今是可貞也
可幹事不云利貞者以無成也○謙自復來震其王也乾天
之長子坤其臣也地雷卦移之爲坎謙互坎則坤臣致役說卦文
坎以爲勞坎爲功從王事也其位可疑在上下之中疑則或之

乾九或從王事也艮以上之下令艮物所成終說卦終文然六
四位未竟艮在下無所成也內卦已終三終於有所終也臣道
之無攸成如妻道之無攸遂見家人此天地之大義也謙
九三空參看彼亦云有終○艮以上之蘊其文章然其互爲
震三五互○震將專蓄也專花以時發也君子之德蘊以畜之
待時而發譬彼草木斂其英華含其蓓蕾及其時而發
之也○坎則爲知北水方德之陽光今大三剛今知光大也坤德
本光大含而無成含文其謹守臣道非大智乎○學稼云章
者樂之一終也說云文○震爲音樂之卦故震則爲章也字从
音从十○學圃云兌上坼故爲口艮上合故爲含

䷏

孔子曰陰雖有美含之含其口以從王事弗敢成也婦人無遂
事地道也坤爲地妻道也坤爲母臣道也坤爲臣地道无成而
代有終也代天工○案陰有美者坤得剛也坤得剛則爲
復一陽生於坤復而含則爲謙也一之三
六四括囊无咎无譽○象曰括囊无咎愼不害也
此坤之豫也四爻動括者結也閉也義見下囊者震也坤則
爲布説卦文布塞其底震下連其象囊也詩詁云有底曰囊无底曰橐豫
自復來一之四復之時大震之囊復大震布于地面初位地發
其糗糧震爲稼以活坤民震以生移之爲豫一之四則垂其民
手介民互闔然收結而震囊在上升上于不顧坤民坤在從是

括囊也豫自剝來上之四剝有艮手所以括也括之柰何四多懼也大傳文謹約如此何咎之有然我有其糧藏之不出亦無譽也◯剝之時迷失其道艮爲徑令乃得道上令

震是无咎也善補過◯成言乎艮說卦文非无言也坎則爲險上互坎險言非譽是无譽也◯艮止有節下互艮愼之至也雖有坎險上互坎曷其能害◯案荀九家云坤爲囊非矣布不塞底不成囊星湖先生曰四之動爲震有囊象◯又按揚子方言曰括關閉也王風云羊牛下括亦牢柵收閉也艮爲開門震爲閉關門下橫木有故復之大象曰至日閉關復下震括者閉也剝之艮門令以震閉上令震其象括也

孔子曰天地變化艸木蕃天地閉賢人隱坎爲隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也○案豫自復剝來復者自坤爲乾之始也天根卽天地變化之卦也復之時君子得道艸木蕃鮮復下震移之爲豫則天位地位之間四在二五間一梗中橫四仌剛而剝之艮門仌乃閉關義見前天地閉也豫有重門象震之君子復下震坎用隱伏上互坎賢人隱也曷然哉君臣之間五與二之間小人居中下互艮讒慝公行艮言坎險爲讒言此遠害之時也可不愼乎

六五黃裳元吉○象曰黃裳元吉文在中也

此坤之比也五爻動坤配乾衣其象裳也荀九家裳本飾下

文左傳下卦裳也在下者爲裳比自復來一之五復之時震以飾
下復下震其色玄黃說卦震玄黃是謂雜裳玄黃天地之雜也士冠禮有雜裳
移之爲比則玄德上升一之五遂正君位玄天色坤裳順德
坤在下厥色純黃中土之正色於是乎黃裳也本以震升復下震
元之吉也君爲元坤之六五王后之位也周禮王后六服
一曰鞠衣注云鞠黃色而古者婦人之服衣裳相連見禮疏黃
裳者鞠衣也○坤則爲文說卦文令坤在內下爲內文在中
也易例內卦爲中如所云天在山中亦陽得五五剛令文在中也兼二義○
案春秋傳南蒯之筮遇此爻昭十二年子服惠伯曰黃中之
色也裳下之飾也指坤下元善之長也又曰上美爲元下

美則裳詳見春秋官占注惠伯亦以下坤爲裳中剛爲元讀者詳之○離鼎解噬嗑安參看黃之例

孔子曰君子黃中通理坎爲通正位居體陽居五美在其中坎中陽而暢於四支坎之外四片發於事業坎幹事美之至也易例

陽爲美○案比自復來君子者震也內純正則物理通內坤而外坎正其位則體膚安外坎而內坤黃中者坤也通理者坎也正位者坎也居體者坤也復之震足剝之艮手移之爲比則坎血流通美在其中而暢於四支也德之在中發於四體威儀之外著亦猶是也

上六龍戰于野其血玄黃○象曰龍戰于野其道窮也

此坤之剝也（上爻動）剝以觀進（四五而）觀有二陽（上二剛）是二龍也（乾之時本是六龍）進而為剝則一龍又死一龍獨存（剝一剛）龍之戰也其戰柰何以本乾也（說卦戰乎乾）坤邑之外其地曠遠（上位最在外）邑外曰野（邑而郊而野）龍戰于野也◯上卦位坎（四五六）坎為血卦（說卦文）是其血也剝進為坤（四時之本序）坤變為剝（坤上六）陰陽屢變（剝坤剝）天地相雜（剝一陽本乾）其血玄黃也（天玄而地黃）◯艮為徑路（說卦文）其道窮也◯案左傳龍鬭鄭門（昭十九年）易詞取象皆合實理◯學圃云陰陽屢變倏忽往來支離攫拏困極而死其血玄黃也（亟死則血赤）坎為赤血（說卦文）今坎非坎（剝上艮）色有渝也

䷀

孔子曰陰疑於陽必戰（臣擬於君必有戰）爲其嫌於无陽也（坤純
陰）故稱龍焉（龍陽物）猶未離其類也（觀二陽）故稱血焉（坎爲血）
夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃 ○ 彖坤本純陰陰
既至六又得老陰（老陰爻變）故是无陽也觀之二陽本是同
類血脈相通故以血爲戒也

用六利永貞 ○ 象曰用六永貞以大終也
此坤之乾也蓍卦十八變成卦之時（三變爲一畫）其十八掛
之策皆得地數（二四六八十）則六位盡變此之謂用六也 ○
永貞者久長之事也周禮大祝求永貞（春官文）有年祝化
祝之等（其目）年者歷年之短長（如卜年八百）化者教化之始

終筮家以此謂之永貞也筮問尸貞事坤體无疆乾德不息

利於年也吉卜年坤之爲乾也必自震始震主首出以臨

坤民而坤之六陰盡化爲陽乾坤而利於化也民利化久長

之事无不相宜利永貞也◯終六位而皆剛以大終也

陽尸大

周易四箋卷之四

洌水 丁鏞 述

䷂震下坎上○第三卦之正臨二之五觀上之一

序卦傳曰屯者盈也屯者物之始生也○雜卦傳曰屯見而不失其居大壽見而坎爲居○朱子曰屯字象屮穿地始出而未申也楊誠齋云物向萌未舒屯世多難未泰曰屯○鏞案卦自臨來臨之時震艸之萌兼畫震上戴坤土臨上坤雖已甲坼兑尸坼未及穿地上四陰移之爲屯二之五則震艸之萌下个震仰而穿地个互坤藹然有春噓物茁之勢不幸坎險中生生意未達震剛未至上一點坤土尚戴向萌之

上上陰一而屮形句曲反有向下之勢上互向下艮此幾乎
穿地而未及出地也上本坤屯之字義本然ノ象遇險也乚象屮
形句曲故春字從屯也古作旾本德如是故其在筮法每
有遇險之象此所謂屯者難也屯音肫今人多誤讀

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

此屯之不變者也卦自臨來二五之臨之時全卦爲震兼畫
三善之長也內卦爲兌地澤臨義之和也移之爲屯二之五
則離位虛中二个柔上與五應五个剛此元亨也又大畜爲亨坎
位中剛五个剛足以幹事上个坎此利貞也盃於事○下震爲
動又大塗空若有往然卦自臨來二之五臨之二剛往遇坎

䷂

險上今坎遂以艮迷上互艮勿用有往也○卦自觀來上之一
觀之時坤國之內風地觀本無君長无震主移之爲屯則天
命下降巽爲命震爲震主居內下今震利建侯也臨之二剛往正
五位五爲君亦利建也○案亨者感通之意或以離誠之
孚格或以二五之相應其例不一凡所謂二五相應者
卜筮之道稀天明也上卦爲天五者天心也心居中下卦
爲人二者人心也下之中或二剛而五柔或五剛而二柔
則知天人相應此之謂二五應也
彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿
盈天造草昧宜建侯句而不寧

臨觀之時剛柔不交今一升一降而坎險以生上坎今此

剛柔始交而難生也 ○ 震在坎內下內爲動乎險中也 ○

屯者盈也臨觀之時上下偏虛坤虛爲移之爲屯雷動雨

霈震与坎則上下俱盈皆得陽氣充天地位三才是滿盈也震器

之上坎水盈滿故屯本爲盈 ○ 震艸坎昧反肅朋其象荒蕪而晦蒙也

卦自觀來天工所作巽爲工天造而草昧也震主旣立坎

勞在前勞乎坎宜建侯而不寧也太古洪荒之初始建君

長震爲主則㧍智開物不遑自安也 ○ 案大亨貞不言元

利者明元利二字依亨貞以成文其義較虛字在上亨貞

二字去元利亦成文其義較實字在下元利二字之中又

䷂

元字較實利字較虛也利定故曰大亨貞也

國語公子重耳筮得國遇貞屯之卦司空季子曰吉主震雷長故曰元善之長衆而順嘉也嘉之會故曰亨夾大嗇內有震雷故曰利貞事之主若夫勿用有攸往彖詞文小事不濟卦德大故小事不能當一夫之行也○案筮立君者遇此則吉筮起程者遇此則不吉

初九磐桓利居貞利建侯○象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

此也之比也磐桓者躄者之行也義見下卦自觀來上之一巽之兩剛觀上巽其象股也巽為股移之為屯則一股受病

上亽一股獨行震下亽磐桓之行也臨之震足臨震大一病坎一行二之五爲坎亦此象也初爲卦主故言其本象○居貞者遷居之事也筮居如卜居卦自觀來上之一剛自外遷爲主於內來爲震坎宮既固震稼蕃鮮本坤田利居貞也○卦自觀來上之一剛自外來遂爲震主下亽震以主坤國觀下坤利建侯也其變爲比水地比比自復來震主既升一之五君位遂正五爲君亦利建也○巽股雖病坎志克正上亽坎震以行之上之一志行正也忠而行敬何往不居无傷乎其病也○觀之上剛本自至高之位降於至卑之地上之一遂以震侯震比下下於坤民坤亽互以貴下賤也民以坎歸萬物

歸之所无思不服。服震於大。得。民。也。◯案磐桓讀作般還。還桓聲相近禮所云般旋也投壺篇桓與遭叶讀作旋史記云躄者槃散行汲旋散相近聲植一足而運一足其足盤桓然也觀上之一有此象陶潛詞云撫孤松而盤桓亦此意也盤桓者左右兩足一植一休其形如躄者之行

春秋傳昭七年孟縶之足縶衛公子不良于行足有疾孔成子筮之遇屯之比史朝占之曰弱足者居利貞居侯主社稷利建侯不亦可乎◯案此文。磐桓。之。爲。躄審矣

春秋傳畢萬筮仕於晉閔元年遇屯之比辛廖占之曰吉屯固比入吉孰大焉公侯之卦也詳見官占注

䷂

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字○象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

此屯之節也節自泰來三之五泰之時震道无閉三陽本皆震剛升于上三之五遂成坎險升爲坎一似臨移之爲屯二之五爲坎是屯如也萃六三空看邅者徊儃也否交爲泰交易之坤○臣出外泰上坤移之爲節則坎險爲梗上今坎柔自外回五之三是邅如也○班者還也讀之如班師之班節自泰來三之五柔來乘乾五之三是乘馬也隨大傳亦以乘乾爲乘馬柔屯自臨來二之五臨之兌女依然復還節下兌乘馬班如也臨之時兌女乘剛以致坎亂屯上坎今泰爲節兌女乘剛坎亂又作節上坎坤

國大亂（泰上坤）乘馬班如非謂是乎○坎險在外疑其爲寇（坎爲盜）二之既變兌（下兌）女在内（今）我既有女彼坎非盜（内配有）乃中男也坎兌將合（中男与少女）匪寇婚媾也夫婦嘉耦也寇敵怨耦也故寇與婚媾得相疑也○字者乳也臨之兌女不以坤字（子不生）進而爲泰（泰互兌）猶不受孕（泰无）畜女不字也移之爲節（三五之）則離腹乃大（中大畜）艮孩是產（上互艮）於是乎字育也兩互爲頤（互節兩）自艮至震又重始之（八卦方位之序）周而復始厥數滿十（艮至震二年又巽至震八年）十年乃字也曷云哉卦有坎貞（屯節皆有坎）女之貞也亦有大離（屯節皆大畜）孕之象也漸九五安參看（又頤六三復之頤有十年例）○難

䷂

者坎險也乘剛者兌女也○泰移爲節則震移爲艮三之五反常道也震大道无故守節艮爲節反常道也○案字与孳通獸育子曰孳坤爲子母說卦文故其占如是恐非弃而字之義○賁六四睽上九宜參看

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾鄭玄本作機不如舍往吝

○象曰卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

此屯之旣濟也旣濟自泰來二之五兌澤震林泰兩互坤臣居之泰上坤其象虞也虞掌山澤之官見周禮移之旣濟則坎鹿在前上坎今乾王往從二之五是卽鹿也卽就也林澤之地遂無坤臣上坤亡佃无虞也虞何去也泰之三陽是本震林震之

積坤之一陰入于此中五之二唯入于林中也自外來曰入外
作禽荒亂之本也佃而无虞王親即鹿其无害乎雖伏
戈兵下畜令坎隱弓弩中互坎幾可長也○屯之兩互其卦
剝也下坤而上艮剝之六三是爲重艮 ䷳ 艮自小過來四之
上大坎之機坎兼畫君子知之震君子苟知其機坎爲知安以
艮止下艮止不如舍也捨其禽如其往矣四之上爲艮移不得位
剛居四与六其占吝也不改過止則坎通下艮以坎通往則艮窮四之
上不如舍也○禽者鹿也田所獲曰禽本以乾王泰下乾就彼
坎鹿二之五是從禽也○往吝窮者明以剝變也取兩互艮
本爲窮徑路象坎則通也以正卦則往而通捨通取窮捨正而取互戒

禽荒也卦德本屯邅○古本鹿或作麓虞翻王肅本

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利○象曰求而往明也

此屯之隨也隨自否來柔自下升一之上乘彼乾馬否上乾是乘馬也臨之兌女屯本自臨來今忽復還隨上兌乘馬班如也班還也遂以坎亂上大坎屯邅之卦也占与六二同○今卦隨也艮將在此下艮倒兌女在彼隨上兌婚媾之卦取牉合也取倒象柔自內往一之上遂獲兌女求婚媾往也嘉會以合中大离二五有應志應相吉无不利也兌為利○明者離也中大离離所以行禮也以屯難之義則乘馬爲厲兌乘剛以婚配之占則嘉會爲吉也○學稼云大傳曰服牛乘馬蓋

取諸隨隨者乘馬之卦也◯學圃云易例艮爲求字从三中有丨故雜卦以觀爲求觀九艮

䷂

九五屯其膏小貞吉大貞凶◯象曰屯其膏施未光也

此屯之復也觀之坤田本下坤震苗方生震爲稼而離以晅之离中大田其焦矣互坤田當此之時坎雲在天坎在上膏澤將降鼎亦坎爲膏其跂望何如也詩云芃芃黍苗陰雨膏之此之謂也變而爲復上个坤則坤德吝嗇說卦文坎雲全消中剛亾屯其膏也吝以爲吝賞之義屯者吝也◯小貞者小事也大貞者大事也卦自觀來上之一陰進至四否而觀二陽僅存移之爲屯上之一既落一陽動而爲復五之動又滅一陽

陰功既畢亾二陽五陰相聚上五陰陰德本小也易例小事吉
也◯卦自臨來二五之陽進至二自復進震德臨民臨震大升
而爲屯二五之君位既正五君位五之既變君剛遂滅五柔今
大事凶也大陽曰◯觀有巽施巽觀上屯既無巽坎上今五之
既變離光亦滅亾大畜施未光也◯案周禮太卜凡國大
貞則作龜爲大貞立君遷國小事則涖卜其卜代王主又小宗伯凡
國大貞則奉玉帛注以貞爲事貞之爲事審矣又漢谷永傳
引此爻曰小貞爲臣大貞爲君君吝則凶臣吝則吉
又按洪範云作內吉作外凶龜筮之象本無定吉亦無
定凶小大內外其占各異不可拘也◯學稼云盈而不

䷂

散曰屯五雖不變亦屯其膏也雲在天而不降

上六乘馬班如泣血漣如○象曰泣血漣如何可長也

此屯之益也卦位至上外卦爲主也易例自外而觀取倒

象也謙觀皆此例倒而觀之其卦如損益倒則下兌上艮柔自外來

乘此乾馬泰下乾是乘馬也臨之兌女屯本自臨來今忽復還

損下兌乘馬班如也班還也○觀移爲屯則昔之巽眼觀上巽

坎血今赤屯上坎是泣血也雙行六點中三陰其落漣漣如淚

落泣血漣如也曷云哉上之既變巽眼如舊也如觀時其

泣柰何本以巽妃觀上巽困於兌妾臨下兌是以泣也○泣

血漣如屯之本象也爻變未坎血今收上巽今泣不可長也

中孚上九亦○案屯者嫡妾之難也觀之巽紀臨之兌妾

云何可長

䷃坎下艮上○第三卦之反臨一之上觀五之二

序卦傳曰蒙者蒙也物之穉也○雜卦傳曰蒙雜而

著雜臨觀二卦之義而其象著○鏞案蒙者覆也卦自觀來大艮

之懞兼畫艮下覆坤艮下四陰移之爲蒙而其懞不改此

之謂蒙也又蒙者穉也卦自臨來震艸之萌復陽一穿

過坤土一之上始出地面三五坤而戴其芽上一甲陽其勢

下垂艮下垂蒙茸之艸也物生必蒙此之謂也蒙者被

也移其初剛一之上戴之頭上上一陽如蒙被然也

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利

貞

此蒙之不變者也卦自觀來五之二剛自五降亦不失中

彖傳云上與五應剛柔應其占亨也時中天時通○卦自臨觀來

法見表臨爲大震兼畫三師長之卦也震爲長觀爲大艮兼畫三

弟子之卦也艮爲童易例內卦爲主外爲敵我者震師自謂

也師不往教曲禮云禮聞來學不聞往教匪我求也唯彼艮童自來

求師五之二童蒙求我也彼既來求五之二我亦與之一之上

剛之上升臨所移我所與也故雜卦傳曰臨觀之義或與

或求艮爲求○初筮者臨觀也大震之艸臨大震仰詢天命

觀上巽其象筮也蓍筮曰臨以兌問仰請之觀以巽告俯告之初

筮告也巽者兌口之倒再筮則臨移爲坎上一之三筮則觀移爲坎五二之坎則爲瀆說卦文再三瀆也兌之言今亂巽命既亾上今艮民以舍之艮上口之象瀆則不告也大艮神也觀卦云神道設教既瀆其神又何告之巽上无○卦自臨來上一之本以兌利臨下兌移爲坎貞坎下今利於貞也空幹事○彖屯蒙反對也蒙不得爲元亨者蒙只亨利貞臨之初剛往不得位不得五乃以民迷失君道也屯得五○胡庭芳云屯建侯有君道焉蒙求我有師道焉天地既位君師立矣○學稼云初筮告者物象也筮家之詞而以筮爲象奇變之文也○童蒙之義見下見六五

䷃

孔子曰无辭不相接也无兌訖無禮不相見也无巽讓欲民之無相褻也易曰初筮告再三瀆瀆則不告見表記

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也非我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

觀之五剛降而為二五之二皆不失中此君子之時中也遂以震行二四五以亨行也本亨而移亦亨◯二剛五柔師弟之志相應也坎為志◯剛中者觀之五剛也剛中則巽為巽巽卦巽則告之巽卩俯令不剛中五令柔乃不告也上不巽◯瀆者濁也蒙者神也艮為神坎則為瀆說卦文是瀆蒙也◯艮童

䷨

之蒙觀大艮坤以養之上互坤坎志乃正下今坎蒙以養正

也養故正臨之初剛起於至卑升高必自卑達於最高上一之此

下學而上達也君子之德臨大震艮以成之物之所成終此聖

功也坎則爲功下今坎

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝○象曰利用刑人

以正法也

此蒙之損也發者撥也震之德也發起也揚也宣也開也卦自臨

來上一之臨自復進一而二震華方敷震復下剛乃蒙之陽加一

壅蔽之象也兌爲壅移之爲蒙上一之則撥開蒙蔽剛越中曠

然出外上一之其志宣暢无所蒙是發蒙也初其所發上一之

故言其本象◯臨以震生本大震觀以艮殺本大艮移之爲

蒙則坎法中正得中道利用刑入也刑法也◯桎者足械也

梏者手械也說文云臨則震足之下臨互震蒙以震木復下震

[illegible]艮手之中觀大艮蒙以巽木觀上巽其象桎梏也移之

[illegible]則兩皆清脫艮手震足下互震无所拘係用說桎梏

[illegible]音揚子方言曰發者稅也稅者脫也發脫意實同◯爻

變則損也下个兌臨移爲艮一之上既失其路艮爲迷泰移爲

損三之上艮迷不改亦上艮以往則吝也不改過◯正法者坎

也◯案荀九家以坎爲桎梏謬矣◯學圃云脫者發也

脫於檐藿則花發脫於弓弦則矢發其義一也

之。蒙。觀大艮坤。以。養。之坤上互坎。志。乃。正。坎下今蒙。以。養。正。
也。養正故臨。之。初。剛。起。於至卑升高必自卑達。於。巔。高。一之上此。
下。學。而。上。達。也。君。子。之。德。臨大震艮。以。成。之。物之所成終此。聖。
功。也。坎。則。爲。功。下今坎
初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝○象曰利用刑人
[illegible]法也
[illegible]之損也。發。者。撥。也。震。之。德。也。發起也揚也宣也開也卦。自。臨。
之臨。自。復。進。二一。而。震。華。方。敷。復下震剛。乃。蒙。之。加一陽
蘊。蔽。之。象。也。兌爲蘊移。之。爲。蒙。一之上則。撥。開。蒙。蔽。越中剛曠。
然。出。外。一之上其。志。宣。暢。无所蒙是。發。蒙。也。初。其。所。發。一之上

故言其本象○臨以震生本大震觀以艮殺本大艮移之爲

蒙則坎法中正得中道利用刑入也刑法也○桎者足械也

梏者手械也說文云臨則震足之下臨互震蒙以震木復下震

觀則艮手之中觀大艮蒙以巽木觀上巽其象桎梏也移之

爲蒙則兩皆清脫艮手震足下互震无所拘係用說桎梏

也說音脫揚子方言曰發者稅也稅者脫也發脫意實同○文

變則損也下个兌臨移爲艮一之上旣失其路艮爲迷泰移爲

損三之上艮迷不改亦上艮以往則吝也不改過○正法者坎

也○案荀九家以坎爲桎梏謬矣○學圃云脫者發也

脫於蓓蕾則花發脫於弓弦則矢發其義一也

九二包蒙吉納婦吉子克家○象曰子克家剛柔接也
此蒙之剝也卦自觀來二五之移之爲蒙則坎之晝九下令
坎巽以包之巽上本是包蒙也蒙穉之時不能无過坎爲罪
含垢藏疾自上包怨訓蒙之道也二爲卦主故言其本
象○卦自臨來一之上本以震夫迎巽婦而納之觀上
巽也五以主坎室坎下令納婦吉也象亦本○臨之初剛本
之二震主也陽復一升而爲艮上一之艮則爲死乎艮萬物終家主之
亾也互震之男臨震互遂主坎宮坎下令子克家也象亦本○
剛柔接者坎与坤接也坤上互我剛物順以馭家也
六三勿用句取女見金句夫不有躬无攸利○象曰勿用

取女行不順也

此蒙之蠱也兌女在内兌下顛艮壻在外艮蠱上婚配之卦本牉合也一正一倒而然而勿用勿用娶象不吉也○蠱自泰來上一之下乾金也說卦乾爲金視此乾金柔自外來一上之取此兌女兌下顛取女見金也見大離哀彼艮壻本以坤貧泰上坤得此女金得金乾乃有厥躬乃成艮夫不有躬也非本有之艮婚姻論財君子所恥程子云夷虜之道妻以財驕行必不順孔子云丈夫於此身不自有不有躬雖得其金无攸利也兌爲利○本以坤順泰上坤今乃艮迷蠱上艮行不順也互震行○案左傳女惑男曰蠱又楚子元欲蠱文夫人爻變爲蠱故其占如是

也漸與歸妹皆乾變爲兌金亦乾而不言勿用者卦旣非

蠱无此不利也○又按用躬叶韻用音庸宜以勿用爲句

也象傳云勿用取女者括二句而爲一句本其文例也

諸家皆以見金夫爲句不知何解

䷃

六四困蒙吝○象曰困蒙之吝獨遠實也

此蒙之未濟也未濟自否來二五之剛自外來遂被圍掩見困卦

譬如蒙穉之人離羣就朋坤爲朋爲衆所揜坤爲衆眚

九自出坎多眚是困蒙也○二剛五柔本不得位蒙本否象否

之旣移五之二此象不改如蒙時其占吝也不改過○實者乾

也實三陽否之中剛離君子而遠游五之二獨遠實也

六五童蒙吉○象曰童蒙之吉順以巽也

此蒙之渙也童蒙之義上有戴也（凡師長皆在上）卦自觀來（五之二）觀爲大艮（兼畫三）本童子也（艮少男）然觀之艮童實其互艮（三五艮）艮童之上又戴一剛爲之蒙蔽此之謂童蒙也（上戴）有移之爲蒙（五之二）則童而不蒙（只上艮）五之旣變童蒙如舊（上剛疊）是童蒙也（童戴）有巽而不驕（上令巽）童蒙之吉也○觀之時艮童柔順不陵其上（上戴）有移之爲蒙（五之二）艮童之位升於最高（五艮爲上艮）其象不順五之旣變童降一級（上艮爲互艮）遂以巽讓（上令巽）順以巽也○學圃云童子不冠蒙其髮髦（巽爲髮）故謂之童蒙

上九擊蒙不利爲寇利禦寇○象曰利用禦寇上下順也

此蒙之師也蒙之所以爲蒙以上艮也今長子居中二四震坤衆前驅三五坤而艮剛遂破上剛折有若行師擊敵而浚其壅蔽是擊蒙也擊破之○蒙之上艮倒之則震也自外來故取倒象震自外蔽以犯坤國三五坤是賊將也震本將帥之卦上九既變賊將遂隕艮今滅是不利爲寇而利禦寇也○上坤互坤上今坤恰有二坤上下順也坤爲順禦寇之法上下相順然後敵可克也

䷄

乾下坎上○第四卦之正大壯五之四中孚三之上

序卦傳曰需者飲食之道也○雜卦傳曰需不進也

○程子曰乾健之性必進者也坎險爲之阻故須待而後進也○鏞案需者須也卦自大壯來陽進至四震道无閼上行震移之爲需五四之則坎險在前乾行不進若有需待然者此其所以名需也需者懦也怯懦也乾馬之健而見險不進坎在前懦之甚矣考工記所云馬不契需者此也又其爲字從雨從天天古文作而雨在天則雲也純陽在下乾陽三離日晅之壽上互兌巫之禱下互兌庶幾乎格乎壽爲而坎雨在天上在乾澤不下降人所企待莫此若也此之謂需也又需者疑也中孚之時信而无疑大壽移之爲需則坎疑在前所以需也

左傳曰需者事之賊（哀十四年）此之謂也

需有孚光亨（句）貞吉利涉大川

此需之不變者也卦自中孚來（三之上）中孚者大離也（兼畫）

（三）移之爲需（三之上）離誠亦孚（上互）爲需有孚也○又自大壯來（五之四）本以震主上進一步（四之五）以正君位（五剛中）有離孚（三五互）嘉之會也離光既明是光亨也○於坎之位（四五六）坎德貞固（上坎今）幹事則吉也（貞事）○中孚之時道路不通（震艮之路）以爲（塞）移之爲需則柔自下升（三之上）踰彼坎川（上坎今）利涉大川也

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有

䷄

孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也
需須諸聲也○坎則爲陷坎者土窞也然三陽不進以待其
時雖健而不陷也坎亦爲通說卦文不困窮矣○大壯之
時剛不得位陽居四今進得五陽居陽位乎天位五位天以正
中也上之中○中孚之移柔往爲坎三之上坎則有勞以幹事
往有功也
初九需于郊利用恒无咎○象曰需于郊不犯難行也利
用恒无咎未失常也
此需之井也井自泰來柔自外入五之一伏而不出下今巽
其義需也不前進乾天之下下本乾巽以潔齊下今巽殺彼坤

牛一五之祭天之卦也祭天曰郊見同人需于郊也需者何
也巽爲天命九家易待于郊者天命也武王陳于商郊俟
天休命當此占也◯中孚之時卦自中孚來其德巽順上本巽
移之爲需則卦德剛險乾而坎初之既變巽德依舊下今巽
由舊之謂恆恆常也利用恆也筮而遇是者勿剏新法宜
遵舊常也◯泰之時柔以乘剛坤在上今也剛升得五井上
坎柔降爲巽一五之是无咎也善補過◯坎險在前井上坎退
以巽伏一五之不犯難而前行也◯未失常者未失舊也
巽如舊
九二需于沙小有言終吉◯象曰需于沙衍在中也雖小

有言以吉終也

此需之既濟也既濟自泰來柔自外來二五之以離自防離下卦其義需也不前進本以坤土泰上坤上滾於坎水上卦坎移爲離燥二五之其象爲沙土沾而乾水需于沙也程子曰坎爲水水近則有沙譬彼涉水既濟者濟川之象朋雖涉險上二陰我則退俟二五之其義吉也詩云招招舟子人涉卬否匏有苦葉篇此之謂也需者須也○兌之口舌下互兌卦變爲坎下互坎險言爲訟坎爲險小有言也我以離辨下卦離不失其位位得正是終吉也譬彼涉川人涉卬否二五之人必有言不与共患難然而勿恤者我終吉也不犯難○衍者寬平之地楊慎云左傳有昌

䷄

衍漢書有鄘衍卽所謂墳衍也離體中寬乾九二衍在中
也○既濟爲卦六位皆正位皆得以吉終也○鄭玄易沙
作沚形相近孟喜本沙下有衍字之詞之沙下
九三需于泥致寇至○象曰需于泥災在外也自我致寇
敬慎不敗也
此需之節也節自泰來柔自外來五之三兌以自脫於險
其義需也不進前本以坤土今沾坎水上坎今遂爲兌澤下今
兌其象爲泥見卦震需于泥也○坤之三陰本我敵也泰上
坤今爲坎盜是強盜也一陰來犯五之三致寇至也○兌
爲毀折說卦文災在外也乾體其毀外離則爲防防外其兌則爲

䷄

毀毀外其行在中九二文災在外文相照也○我者乾也泰下

乾緣我妄動三之五寇乃內犯五之三自我致寇也○坎以

敬之坎中直艮以止之今互艮是敬慎也二剛猶存下今兌是

不敗也

六四需于血出自穴○象曰需于血順以聽也

此需之夬也大壯之移卦自大壯來柔自外來五之四遂以坎

伏上今坎其義需也不前進坎則爲血說卦文需于血也本以

震足本上震今乃離則斷爲兵是以血也既犯其難四則犯坎體

又何需矣然而需之者聽于天也內有乾推移之跡在四

五之四故言其本象○變而爲夬兌以脫之上今兌脫于難

䷄

也(坎)脫于本以坎窞(上本坎)今爲兌脫(上今兌)出自穴也○坎
則爲耳(上本坎)耳司聽也本有乾天(需下乾)聽于天也柔降
于陽(大壯五之四)順以聽也旣犯于難至於見血而猶待天
命(巽以順)順之至也故其變爲脫險之象

九五需于酒食貞吉○象曰酒食貞吉以中正也
此需之泰也大壯者兼兌也(本大兌)兌則爲食(兌爲口)移之
爲需(四之五)坎乃爲酒(虞氏云)需于酒食也需之爲難(行不進)
險在前也(坎在前)旣至於五則前无坎險飲食宴樂无不
吉也五爲卦主故言其本象○三剛自强(下本乾)坎德貞
固(上今坎)幹事吉也○剛自下升(四之五)遂正五位是中正

䷄

也○易例上坎下離則爲烹飪之象火溫水

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉○象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

此需之小畜也小畜自夬來上之四柔自外來上之四其義入也本以坎穴坎爲窞今乃巽入說卦文入于穴也六四之出自穴此爻之入于穴皆逃難者之占也追亡者亦空○巽者主位也禮主入坐於東南乾者賓位也坐賓於西北今巽在外在上卦乾反居內入客先是不速之客也巽主入迎客而入未嘗乾爲三入○損卦文內卦爲來泰卦文三入來也程子云本以坎敬上本坎今又巽順上巽今兌以饋之下互兌離以成禮上互离是終吉

也詩云釃酒有藇既有肥羜以速諸父寧適不來微我有咎速召也迎也不速而來咎實在我可不敬乎需者飲食之道也故戒之如此○巽宮在下主人降乾宮在上賓位尊今乃乖反巽在上雖不當位上六變則陽居陰既敬既禮未大失也剛不失中五剛本未大失也陽曰大○象觀六四指九二皆以乾巽爲賓主據鄉飲酒義○又按坎爲穴者其兩陰爲穴也故四六爲穴習坎之初与三爲窞○學圃云入于穴自爲一象與下文不相干

䷅ 坎下乾上○第四卦之反遯二之三中孚四之一

雜卦傳曰訟不親也○朱子曰己險彼健訟之道也

◯鏞案卦自中孚來一四之中孚之時下兌上巽兩口相向兌上頤中成大離二五坎已有對辯之象離爲辯而我和彼順上巽下兌而不至爭訟移之爲訟則我險彼剛兩相疑阻坎爲疑第以王法乾爲王坎律而辨其曲直離爲辨此之謂訟訟者公言也◯本乎天者親上天与火本乎地者親下水附地令水天同卦非類也故不親

訟有孚句窒惕中句吉終凶利見大人不利涉大川

此訟之不變者也卦自中孚來一四之移之爲訟亦以離孚二四互是有孚也◯又自遯來三二之遯之時離位虛中一二三上艮天命互巽命其心惕也移之爲訟三二之則坎剛

中實下今次敬以直內敬天命窒惕中也坎爲穴其中剛爲窒窒者實
也實心以敬天其占吉也◯終凶者爭訟之占也我險
一彼健艮剛遂折遯下艮今斷艮則爲終說卦文終有凶也又三爲下
終◯遯之時乾君在上說卦乾爲君是大人也柔自下升二之
三相見乎離下互离遂得巽命上互巽利見大人也◯中孚
之時震舟兌澤下兌互震而其象利涉中孚之卦詞移之爲訟則
柔自上墜四之一入于澤底下本兌遂爲坎水下今坎不利涉
大川也舟中之民墜入于舟下◯案鄭玄本窒作咥聲誤也馬融讀作
躓亦聲誤又九家諸易皆以中吉爲句誤矣中與凶叶韻
象傳連言吉者總言之也非以中吉爲句

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

卦自遯來〔三之二〕剛來而得中也〔朱子曰訟自遯來〕◯凡諸萬物艮以成之〔說卦文〕今艮既亾〔遯下艮今亾〕勞而无成〔下坎〕今訟不可成也◯尚者上也柔之既上〔二之三〕下乃中正〔下坎〕今尚中正也◯柔自上墜〔中孚四之一〕没于澤底〔下本兌〕入于淵也兌則為淵〔乾九四〕坎為流水不曰淵也

初六不永所事小有言終吉◯象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

此訟之履也坎以幹事訟下坎訟所事也初之旣變坎事

遂已下今兌不永所事也曷然哉兌者決折也說卦文訟旣

決折又何事焉○兌之口舌中孚之下兌移爲坎險一之四險

言爲諍需九二小有言也遂爲大離履大離辯之克明離爲明

是終吉也○旣以兌決下今兌不可長也○辯者分別也

兩剛之間一陰中劈故離則爲辯

䷋

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚○象曰不克訟

歸逋竄也自下訟上患至掇也

此訟之否也否則下坤天地否坤可克乾乎我弱彼强柔則

弱我曲彼直陰爲撓我卑彼尊我變彼雖坎變而乾不動無一而

可敵不克訟也○逋者遯也卦本自遯來上乾下艮下互艮否○
亦遯也天山卦遯則爲逋巽爲逃訟主逋也二本爲訟主坎本爲
歸說卦文歸而逋也○邑人者坤民也坤爲邑否以泰交地天
交泰則上坤地數十也坤爲交之爲否否又下坤上而句下
地數十也以十乘十其數百也十者上接互巽上互十巽巽
爲三倍說卦文其數三百也百者仍當艮門下互三艮三百戶
也戶門坎則多眚也說卦文今坎既滅下今三百戶之无眚坤
也訟者雖逋邑人平安也○譬彼艮鼠下互艮入于坎穴
互巽入歸逋竄也鼠入穴曰竄○水昇天高物之位又坎在下乾在
上自下而訟上也訟者既逃坎患亦息坎亡今患至掇也

掇讀作輟形聲近上也已也◯九家易掇音隊亦謬矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成◯象曰食舊德從上吉也

此訟之姤也訟自遯來二三之大巽之順本巽兼移之爲險移爲坎三之既動巽順如舊卦今姤是舊德也中孚之時訟自中來孚以三爲口下兌中孚之今乃茹剛食口以以兌離腹互爲今實中食舊德也◯中孚之時兌以乘剛下兌本其象厲也移之爲訟一四之坎德雖貞移爲坎陰猶據三非其位是貞厲也以幹事三之既變卦德巽順下巽今一陰自身伏於五陽則危天風姤是終吉也◯本以坎勞下坎本上從乾王命從巽從王

䷅

事也其位可疑〔三在上下間〕疑則或之〔見乾卦〕或從王事也坎之既變〔坎亾〕今巽爲不果〔說卦文〕勞而无成也〔易例每云无成〕三◯巽以順之〔下巽〕今以從君命〔乾爲君〕從上吉也

九四不克訟復即命〔句〕渝安貞吉◯象曰復即命渝安貞不失也

此訟之渙也易例外卦爲敵〔內爲我〕今之不克敵人之不克也〔四者上之始〕我以坎直〔下本坎〕彼以巽撓〔說卦文〕我以坎剛彼以巽退我正其法律〔坎爲律〕彼屈其辭〔兌口之向下〕不克訟也◯即者就也卦自中孚來剛自下升〔一之四〕以就巽命〔上本巽〕柔自上降〔四之一〕失其巽命〔巽變乾〕今也渙自否來柔自

下升二之四以就巽命上今巽復即命也復又也○渝者變也

爻旣變則安貞吉也渙之占渙自否來二之四本以坤安否下

坤今爲坎固渙坎下安貞吉也安貞者安靜之事左傳畢萬之筮

以坤爲安閔元年坤之象互參看○中孚之移四之一失其

巽命乾變爲今巽如舊上今巽是不失也○學稼云始也剛

者即命今也柔者即命亦爭訟之象也

九五訟元吉○象曰訟元吉以中正也

此訟之未濟也未濟自否來五之二下坤訟民也上乾聽

訟之君也移之未濟則乾君上明上今爲坎法下正五之二

訟將明斷斷爲訟元吉也聽訟者雖司寇字牧之官皆有君道元者君道

䷅

也五爲君位故元吉○離明在中五个柔是中正也乾坤坎離易之四正也卦形正震巽艮兌易之四偏也卦形斜故易傳每遇坎離必言中正

上九或錫之鞶帶終朝三褫之○象曰以訟受服亦不足敬也

此訟之困也鞶帶者革帶也字从革革帶者韠帶也義見下困自否來二之上乾衣坤裳本所有也天地否移之爲困則坤裳有美一剛中橫下个坎其象帶也遂爲互離二四互離則爲革剛在外以裹柔膚是鞶帶也乾王在上否上乾巽以施命三五互錫鞶帶也賜命服之帶三褫之象取於中孚見下文卦有

䷅

二辟亦自遯象不一定見益卦或錫之也或之者疑之也○褫者脫衣也説文云中孚之時卦有兩兌上巽兌則爲脫説文卦拜褫之也今也困自否來上之二又一兌脫上今兌三褫之也朝者朝會也否移爲困則乾君坤臣天地否相見乎離二四互朝朝會之象也卦位已終上九爻終朝而三褫也○中孚之時兩口相訟上巽兌則乾衣坎帶皆由訟而得之也既無勳德雖有坎而何敬下今坎古者大夫相訟屢見春秋傳○案玉藻云韠長三尺肩革帶博二寸韠兩角曰肩又曰一命縕韍再命赤韍韍韠也鞶帶者命服之帶也揚雄玄經其周首曰帶其鉤鞶錘以玉環鉤所以縣韠鞶者韠帶

也所以加於裳也（蔽膝加於裳）困之六二曰朱紱方來困之九五曰困于赤紱（紱韍同）困自否來本有衣裳之象（天地否）

○鄭玄易褫讀作拕（鄭云得意而頻拕之）大謬矣褫者脫也允以脫之也